阿毗達磨順正理論卷第三十一　移

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

攝州兵庫
禪昌寺

辯緣起品第三之十一

如是已辯有情世間器世間今當辯
頌曰
安立器世間　風輪最居下　其量廣無數
厚十六洛叉　次上水輪深　十一億二万
下八洛叉水　餘凝結成金　此水金輪廣
徑十二洛叉　三千四百半　周圍此三倍
論曰此百俱胝四大洲界如是安立
同壞同成謂諸有情法爾修得諸靜
慮故下命終已生第二等靜慮地中
下器世間三災所壞經久遠已依下
空中由諸有情業增上力有微風起
後後轉增轉結成輪其體堅密假設
有一大諾健那以金剛輪奮威懸擊
金剛有碎風輪無損如是風輪廣無
數厚十六億踰繕那又諸有情業增
上力起大雲雨澍風輪上滴如車軸
積水成輪如是水輪於未凝結位深
十一億二万踰繕那廣稱風輪有言

隨小有情業力持令不散如所食飲
未熟變時終不移流墮於熟藏有餘
師說由風所持令不傍流如篅持穀

十一億二万踰繕那廣稱風輪有言
陸小有情業力持令不散如所食飲
未熟變時終不移流墮於熟藏有餘
師說由風所持令不傍流如篅持穀
有情業力引別風起搏擊此水上結
成金如熟乳停上凝成膜故水輪減
唯厚八洛叉餘轉成金厚三億二万
二輪界別有百俱胝一一二輪廣量
皆等謂徑十二億三千四百半周圍
其邊數成三倍謂周圍量成三十六
億一万三百五十踰繕那已辯三輪
山今當辯頌曰
蘇迷盧處中　次踰健達羅　伊沙馱羅山
朅地洛迦山　蘇達梨舍那　頞濕縛羯拏
毗那怛迦山　尼民達羅山　於大洲等外
有鐵輪圍山　前七金所成　蘇迷盧四寶
入水皆八万　妙高出亦然　餘八半半下
廣皆等高量
論曰於金輪上有九大山妙高山王
處中而住餘八周匝繞妙高山於八
山中前七名內第七山外有大洲等
此外復有鐵輪圍山周匝如輪圍四
洲界持雙等七唯金所成妙高山王
四寶為體謂四面如次北東南西金
銀吠琉璃頗胝迦寶隨寶威德色顯

洲界持雙等七唯金所成妙高山王
四寶為體謂四面如次北東南西金
銀吠琉璃頗胝迦寶隨寶威德色顯
於空故贍部洲空似吠琉璃色如是
寶等從何而生從諸有情業增上力
復大雲起雨金輪上滴如車軸經於
久時積水奔濤深踰八万猛風鑽擊

寶等變生如是變生金寶等已復由
業力引起別風簡別寶等攝令聚集
成山成洲分水甘鹹令別成立內海
外海云何一類水別類寶等生雨水
能為異類寶等種所依藏復為種種
威德猛風之所鑽擊生衆寶等故無
有過如是九山住金輪上沒水量皆
等八万踰繕那蘇迷盧山出水亦尒
如是則說妙高山王從下金輪上至
其頂捴有十六万踰繕那其餘八山
出水高量從內至外半半漸卑謂初
持雙出水四万乃至最後鐵輪圍山
出水三百一十二半如是九山一一
廣量各與自出水量同已辯九山
海今當辯頌曰
山間有八海　前七名為內　㝡初廣八万
四邊各三倍　餘六半半陿　第八名為外
三洛叉二万　二千踰繕那

論曰妙高為初輪圍為後中間八海

四邊各三倍　餘六半半陿　第八名為外
三洛叉二万　二千踰繕那

論曰妙高為初輪圍為後中間八海前七名内七中皆具八功徳水一甘二冷三耎四輕五清淨六不臭七飲時不損喉八飲已不傷腹如是七海初廣八万約持雙山内邊周量於其四面數各三倍謂各成二億四万踰繕那其餘六海量半半陿謂第二海量廣四万乃至第七量廣一千二百五十此等不説周圍量者以煩多故准前知故第八名外鹹水盈滿量廣三億二万二千理實應言其量復有一千二百八十七半已辯八海當辯諸洲形量有異頌曰

於中大洲相　南贍部如車　三邊各二千
南邊有三半　東毗提訶洲　其相如半月
三邊如贍部　東邊三百半　西瞿陁尼洲
其相圓無缺　徑二千五百　周圍此三倍
北倶盧畟方　面各二千等　中洲復有八
四洲邊各二

論曰於外海中大洲有四謂於四面對妙高山南贍部洲北廣南陿三邊量等其相如車南邊唯廣三踰繕那

半三邊各有二千踰繕那唯此洲中有金剛座上窮地際下據金輪諸寂

量等其相如車南邊唯廣三踰繕那
半三邊各有二千踰繕那唯此洲中
有金剛座上窮地際下據金輪諸寂
後身菩提薩埵將登無上正等菩提
皆坐此座上起金剛喻定以無餘依
及餘處所有堅固力能持此故東勝
身洲東陿西廣三邊量等形如半月
東三百五十三邊各二千此東洲東
邊廣南洲南際故東如半月南贍部
如車西牛貨洲圓如滿月徑二千五
百周圍七千半北俱盧洲形如方座
四邊量等面各二千既說叜方面各
二千其義已顯故等言無用或應但
說圓及等言無缺叜方便為無用又
應說如滿月方座不應但說圓無缺
等隨自洲相人面亦然復有八中洲
是大洲眷屬謂四大洲側各有二中
洲贍部洲邊二中洲者一遮末羅洲
二筏羅遮末羅洲勝身洲邊二中洲
者一提訶洲二毗提訶洲牛貨洲邊
二中洲者一舍搋洲二嗢怛羅漫怛
里拏洲俱盧洲邊二中洲者一矩拉
婆洲二憍拉婆洲此一切洲皆人所
住由下劣業增上所生故住彼人身
形卑陋有餘師說遮末羅洲邏剎娑
居餘皆人住辯諸洲已無熱惱池何

形界陋有餘師說遮末羅洲邏刹娑
居餘皆人住辯諸洲已無熱惱池何
方幾量頌曰
此北九黑山　雪香醉山內　無熱池縱廣
五十踰繕那
論曰依至教說此贍部洲從中印度
漸次向北三處各有三重黑山有大
雪山在黑山北大雪山北有香醉山
雪北香南有大池水名無熱惱出四
大河從四面流趣四大海一殑伽河
二信度河三私多河四縛芻河無熱
惱池縱廣正等面各五十踰繕那量
八功德水盈滿其中非得通人難至
其所於此池側有贍部林樹形高大
其果甘美依此林故名贍部洲或依
此果以立洲号復於何處置捺落迦
何量有幾頌曰
此下過二万　無間深廣同　上七捺落迦
八增皆十六　謂煻煨屍糞　鋒刃列河增
各住彼四方　餘八寒地獄
論曰此贍部洲下過二万有阿鼻旨
大捺落迦深廣同前謂各二万故彼
底去此四万踰繕那何緣唯此洲下
有無間獄唯於此洲起極重惡業故
刃兵等災唯此有故唯此洲人極利

[illegible]
有無間獄唯於此洲起極重惡業故
刀兵等災唯此有故唯此洲人極利
根故以無樂間立無間名所餘地獄
中雖無異熟樂而無大過失有等流
樂故有說無隟立無間名雖有情少
而身大故有情其中受苦無間謂彼
各為百釘釘身於六觸門恒受劇苦
居熱鐵地鐵牆所圍猛焰交通曾無
暫歇身遭熱逼苦痛難任雖有四門
遂覩開闢而走求出便見關閉所求
不遂荼毒怨傷以已身新投赴猛火
焚燒支體骨肉燋然惡業所持而不
至死蘇七地獄在無間上重累而住
其七者何一者極熱二者焰熱三者
大叫四者號叫五者衆合六者黒繩
七者等活有說此七在無間傍八地
獄因差別無量世尊雖有委說勝能
宜聞者無故不委說少有所說具如
經等如伽他言
多百踰繕那　周遍焰交徹　聞擧身毛竪
生極大怖畏
如是等頌其類寔多皆為顯成地獄
因果若外若内自身他身皆出猛火
又相燒害熱中極故名為極熱火隨
身轉炎熾周圍熱苦難任故名炎熱
[illegible]

若外若內自身他身皆出猛火
互相燒害熱中極故名為極熱火隨
身轉炎熾周圍熱苦難任故名炎熱
劇苦所逼發大酷聲悲叫稱怨故名
大叫眾苦所逼異類悲號怨發叫聲
故名號叫眾多苦具俱來逼身合黨
相殘故名眾合先以黑索拼量支體
後方斬鋸故名黑繩眾苦逼身數悶
如死尋蘇如本故名等活謂彼有情
雖遭種種斫刺磨擣而彼暫遇涼風
所吹尋蘇如本等前活故立等活名
八㮈落迦增各十六謂四門外各有
四增以非皆異名但標其定數故薄
伽梵說此頌言
此八㮈落迦　我說甚難越　以熱鐵為地
周匝有鐵牆　四面有四門　開闔以鐵扇
巧安布分量　各有十六增　多百踰繕那
滿中造惡者　周遍焰交徹　猛火恒洞然
此十六中受苦增劇過本地獄故說
為增或於此中受種種苦苦具多類
故說為增或地獄中適受苦已重遭
此苦故說為增有說有情出地獄已
數復遭苦故說為增門各四增名差
別者煻煨屍糞鋒刃列河門門四增
名皆相似彼有情類從大門中排極
艱辛衝門走出求離求救求安所居

名皆相似彼有情類從大門中排極
艱辛衝門走出求離求救求安所居
忽復墮初煻煨增內謂此增內煻煨
沒膝其量寬廣多踰繕那有情遊中
纔下其足皮肉與血俱燋爛墜舉足
還生平復如本經極艱難從煻煨出
復墮第二屍糞增中謂此增中屍糞
泥滿查瀨臭澀深沒於人又廣於前
煻煨增量於中多有娘矩吒蟲觜利
如針身白頭黑有情遊彼皆為此蟲
鑽皮破骨唼食其髓遭苦既久從屎
糞出復涉第三鋒刃增內謂此增內
復有三種 初刀刃路謂於此中仰布
刀刃以為大道有情遊踐纔下足時
皮肉與血俱斷碎墜舉足還生平復
如本次劍葉林謂此林上純以銛利
劍刃為葉有情遊下風吹葉墜斬刺
支體骨肉零落有烏駮狗攫令僵仆
齧首齩足擿頸擘肢攫腹掐心摣掣
食噉後鐵刺林謂此林內鐵樹高聳
量過百尺有利鐵刺長十六指有情
被逼上下樹時其刺銛鋒下上鑱刺
有鐵紫烏探啄有情眼睛心肝爭競
而食刀刃路等三種雖殊而鐵杖同
故一增攝久經苦毒越此增已復溺
第四烈河增中謂此增河其量深廣

不鋒[illegible]熱杖吃有情眼目心腸等皆
而食刀刃路等三種雖殊而鐵杖同
故一增攝久經苦毒越此增已復溺
阿毗達磨俱舍論本頌疏卷第十 第十丈 杉
第四烈河增中謂此增河其量深廣
熱鹹烈水盈滿其中有情溺中或浮
或沒或逆或順或橫或轉被蒸被煮
骨肉糜爛如大鑊中滿盛灰汁置麻
米等猛火下然麻等於中上下迴轉
舉體糜爛有情亦然設欲逃亡於兩
岸上有諸獄卒手執刀槍禦捍令迴
無由得出復有獄卒張大鐵網漉諸
有情置於岸上洋銅灌其口令吞熱
鐵丸衆苦備經還擲河內此河如壍
前三似園園繞莊嚴諸大地獄已說
有八熱㮈落迦寒㮈落迦亦有八種
何等為八一頞部陀二尼剌部陀三
頞哳吒四臛臛婆五虎虎婆六嗢鉢羅
七鉢特摩八摩訶鉢特摩此中有情
嚴寒所逼隨身聲瘡變立差別想名
謂二三三如其次第此寒地獄在繞
四洲輪圍山外極冥闇所於中恒有
凄勁冷風上下衝擊縱橫旋擁有情
由此毛聚相依寒𣩦切身膚皮皰裂
體戰偃顊各出異聲瘡開剖坼如三
花相多由謗賢聖招如是苦果有說
阿毗達磨俱舍論本頌疏卷第十 第十一丈 杉
此在熱地獄傍以贍部洲上尖下闊

體鞕偃鞕各出異聲磨關音坼如三
花相多由謗賢聖招如是苦果有說
此在熱地獄傍以贍部洲上尖下闊

形如穀聚故得苞容是故大海漸深
漸陞十六大獄皆諸有情增上業感
餘孤地獄或多二一各別業招或近
江河山間曠野或在地下空中餘處
無間大熱及炎熱三於中皆無獄卒
防守大叫號叫及衆合三少有獄卒
琰魔王使時時往来巡檢彼故其餘
皆為獄卒防守有情無異類獄卒
防守治罰罪有情故火不焚燒有情
卒者彼身別稟異大種故或由業力
所遮隔故一切地獄身形皆竪初同
聖語曾聞有以聖語告言汝在人中
不觀欲過又不承敬梵志沙門是故
於今受斯劇苦彼聞頌解生慙悔心
後不分明苦所逼故諸地獄器安布
如是傍生所止謂水陸空生類顯形
無邊差別其身行相少竪多傍如水
邏刹娑及緊捺落等雖傍生攝而形
竪行本住海中後流五趣初同聖語
後漸乖訛諸鬼本住琰魔王國從此
展轉散趣餘方此贍部洲南邊直下
深過五百踰繕那量有琰魔王都縱

廣量亦介鬼有三種謂無少多財無

深過五百踰繕那量有琰魔王都縱
廣量亦尒鬼有三種謂無少多財無
財復三謂炬鍼臭口炬口鬼者此鬼
口中常吐猛焰熾然無絶身如被燎
多羅樹飛此受極慳所招苦果鍼口
鬼者此鬼腹大量如山谷口如鍼孔
雖見種種上妙飲食不能受用飢渴
難忍臭口鬼者此鬼口中恒出極惡
腐爛臭氣過於糞穢沸溢廁門惡氣
自熏恒空歐逆設遇飲食亦不能受
飢渴所燃狂叫乱奔少財亦有三謂
鍼毛臭毛癭鍼毛鬼者此鬼身毛堅剛
銛利不可附近內鑽自體外射他身
如鹿箭中毒睎狂走時逢不淨少濟
飢渴臭毛鬼者此鬼身毛臭甚常穢
熏爛肌骨蒸坌腸胃衝喉變歐荼毒
難忍攫體拔毛傷裂皮膚轉加劇苦
時逢不淨少濟飢渴言癭鬼者謂此
鬼咽惡業力故生於大癭如大癰腫
熱睎酸疼更相劇嚼臭膿湧出爭共
取食少得充飢多財亦有三謂希祠
希棄大勢希祠鬼者此鬼恒時往祠
祀中饗受他祭生處法尒能歷異方
如烏陵虛往還無礙由先勝解作是
希望我若命終諸子孫等必當祠我

如鳥陵虛往還無礙由先勝解作是
希望我若命終諸子孫等必當祠我

資具飲食由勝解力生此鬼中乘宿
善因感此祠祭或有先世性愛親知
為欲皆令豐足資具如不如法積集
珎財慳恡居心不能布施乘斯惡業
生此鬼中住本舍邊便穢等處親知
追念為請沙門梵志孤窮供施崇福
彼鬼見已於自親知及財物中生己
有想又自明見慳果現前於所施田
心生淨信相續生長捨相應思由此
便成順現法受乘斯故得資具豐饒
希棄鬼者此鬼恒欲收他所棄吐殘
糞等用充所食亦得豐饒謂彼宿生
慳過失故有飯食處見穢或空樂穢
見空樂淨見穢亦由現福如其所應
各得豐饒飲食資具生處法尒所受
不同不可推徵祠到所以如地獄趣
異熟生色斷已還續餘趣則無於人
趣中有勝念智脩梵行等餘趣中無
天中隨欲衆具皆現如斯等事生處
法然不可於中求其定量大勢鬼者
謂諸藥叉及邏刹娑恭畔荼等所受
冨樂與諸天同或依樹林或住靈廟

或居山谷或處空宮然諸鬼中無威

冨樂與諸天同或依樹林或住霊廟
或居山谷或處空宮然諸鬼中無威
徳者唯三洲有除北俱盧若有威徳
天上亦有贍部洲西有五百渚於中
有二唯鬼所居渚各有城二百五十
有威徳鬼住一渚城一渚城居無威
徳鬼曽聞昔有大轉輪王名曰足髻
將欲巡境先告御者摩怛梨言宜引
我車從是道去使吾現見罪福果殊
時摩怛梨如王所勅引車至彼二渚中
間處上空中令王俯見有威徳鬼處
妙宮臺冨樂莊嚴凌下天衆無威徳
鬼處穢城村老瘦飢窮露形被髮手
執瓦器乞匃支身王覩如斯弥鑒因
果諸鬼多分形竪而行於劫初時皆
同聖語後隨處別種種乖訛日月所
居量等義者頌曰
日月迷盧半　五十一五十　夜半日沒中
日出四洲等　雨際第二月　後九夜漸增
寒第四亦然　夜減晝翻此　晝夜增臘縛
行南北路時　近日自影覆　故見月輪缺
論曰日月衆星依何而住依風而住
謂諸有情業增上力共引風起繞妙
高山空中旋環運持日等令不停墜
彼所住去此幾踰繕那持雙山頂齊
妙高山半日等亞量幾踰繕那日五

謂諸有情業增上力共引風起繞妙
高山空中旋環運持日等令不停墜

彼所住去此幾踰繕那持雙山頂齊
妙高山半日等徑量幾踰繕那日五
十一月唯五十星最小者半俱盧舍
最大者十六踰繕那日輪下面頗胝
迦寶火珠所成能熱能照月輪下面
頗胝迦寶水珠所成能冷能照隨有
情業增上所生能於眼身果花稼穡
藥草等物如其所應為益為損四洲
日月各有別耶不尒四洲同一日月
俱時四處作所作耶不尒云何夜半
日沒日中日出四洲時等俱盧贍部
牛貨勝身隔妙高山相對住故若俱
盧夜半則贍部日中勝身日沒牛貨
日出若牛貨日中則勝身夜半贍部
日沒俱盧日出此略義者隨何洲相
對日中月中餘二洲隨應西沒東出
第三洲處夜中晝中由是若時勝身
牛貨如其次第日中月中尒時光明
四洲皆有然光作事在東南洲於西
北洲唯明作事俱見兩事在北南洲
謂贍部洲見日出月沒見月出日沒
謂俱盧洲東勝身洲唯得見日唯得

見月謂牛貨洲如是所餘例應思擇
何緣晝夜有減有增日行此洲路有

見月謂牛貨洲如是所餘例應思擇何緣晝夜有減有增日行此洲路有別故從雨際第二月後半第九日夜漸增從寒際第四月後半第九日夜漸減晝增減位與此相違夜漸增時晝便漸減夜漸減位晝則漸增晝夜增時一晝夜增幾增一臘縛晝夜減亦然日行此洲向南向北如其次第夜增晝增何故月輪於黑半末白半初位見有缺耶世施設中作如是釋以月宮殿行近日輪月被日輪光所侵照餘邊發影自覆月輪令於尒時見不圓滿理必應尒以於尒時亦見不明全月輪故由是日沒月便出時相去極遥見月圓滿有餘師說由日月輪行度不同現有圓缺此不應理應無定故或應思求餘決定理日等宮殿何有情居四大天王所部天衆是諸天衆唯住此耶若空居天唯住如是日等宮殿若地居天住妙高山諸層級等有幾層級其量去何何等諸天住何層級頌曰

妙高層有四　相去各十千　傍出十六千
八四二千量　堅手及持鬘　恒憍大王衆
如次居四級　亦住餘七山

論曰蘇迷盧山有四層級始從水際

八四二千量 堅手及持鬘 恒憍大王衆
如次居四級 亦住餘七山
論曰蘇迷盧山有四層級始從水際
盡第一層相去十千踰繕那量如是
乃至從第三層盡第四層亦十千量
此四層級從妙高山傍出圍繞盡其
下半冣初層級出十六千第二第三
第四層級如其次第八四二千住初
層天名為堅手持鬘居第二恒憍處
第三四大天王及諸眷屬各一方面
住第四層堅手等三天皆四王衆攝
持雙山等七金山上亦有四天王所
部村邑是名依地住四大王衆天於
欲天中此天冣廣三十三天住在何
處頌曰
妙高頂八万 三十三天居 四角有四峯
金剛手所住 中宮名善見 周万踰繕那
高一半金城 雜飾地柔㬉 中有殊勝殿
周千踰繕那 外四苑莊嚴 衆車麁雜喜
妙地居四方 相去各二十 東北圓生樹
西南善法堂
論曰三十三天住迷盧頂其頂四面
各二十千若據周圍數成八万有餘
師說面各八十千與下際四邊其量

無別山頂四角各有一峯其高廣量

師說面各八十千與下際四邊其量

無別山頂四角各有一峯其高廣量
各有五百有藥叉神名金剛手於中
止住守護諸天於山頂中有宮名善
見面二千半周万踰繕那金城量高
一踰繕那半其地平坦亦真金所成
俱用百一雜寶嚴飾地觸柔耎如妬
羅綿於踐蹋時隨足高下是天帝釋
所都大城城有千門嚴飾壯麗門有
五百青衣藥叉勇健端嚴踰繕那量
各嚴鎧仗防守城門於其城中有殊
勝殿種種妙寶具足莊嚴蔽餘天宮
故名殊勝面二百五十周千踰繕那
是謂城中諸可愛事城外四面四苑
莊嚴是彼諸天共遊戲處一衆車苑
謂此苑中隨天福力種種車現二麤
惡苑天欲戰時隨其所須甲仗等現
三雜林苑諸天入中所玩皆同俱生
勝喜四喜林苑極妙欲塵雜類俱臻
歷觀無猒如是四苑形皆正方一一
周千踰繕那量居中各有一如意池

面各五十踰繕那量八功德水弥滿
其中隨欲妙花寶舟好鳥一一奇麗
種種莊嚴四苑四邊有四妙地中間
各去苑二十踰繕那地一一邊量皆

其中隨欲妙花寶身好鳥一一奇麗
種種莊嚴四苑四邊有四妙地中間
各去苑二十踰繕那地一一邊量皆
二百是諸天衆勝遊戲所諸天於彼
捔勝歡娛城外東北有圓生樹是三
十三天受欲樂勝所盤根深廣五踰
繕那聳幹上升枝條傍布高廣量等
百踰繕那挺葉開花妙香芬馥順風
熏滿百踰繕那若逆風時猶遍五十
若謂經遮故無逆風熏經就人間香
校量無失謂現見故引挍德香且對
人間香讚德香為勝諸天福勝感此
樹香雖天和風力所排過然能相續
流趣餘方非人間香能有是事葉果
差别難可思議不應以人貶量天福
城外西南角有大善法堂三十三天
時集詳辯制伏阿素洛等如法不如
法事如是已辯三十三天所居外器
餘有色天衆所住器云何頌曰
此上有色天　住依空宮殿
論曰從夜摩天至色究竟所住宮殿
皆但依空有說空中密雲弥布如地
為彼宮殿所依外器世間至色究竟
上無色故不可施設如是所說諸天
衆中頌曰
六受欲交抱　執手笑視婬

…氣色故不可　於言如是所言諸天
衆中頌曰
六受欲交抱　執手笑視婬
論曰梵衆天等由對治力於諸欲法
皆已遠離唯六欲天受妙欲境六欲
天者一四大王衆天謂彼有四大王
及所領衆或彼天衆事四大王是四
大王之所領故二三十三天謂彼天
處是三十三部諸天所居三夜摩天
謂彼天處時時多分稱快樂哉四覩
史多天謂彼天處多於自所受生喜
足心五樂變化天謂彼天處樂數化
欲境於中受樂六他化自在天謂彼
天處於他所化欲境自在受樂六中
初二依地居天形交成婬與人無別
然風氣泄熱惱便除非如人間有餘
不淨夜摩天衆纔抱成婬俱起染心
暫時相抱熱惱便息唯一起染雖受
抱樂而不成婬若俱無染心雖相執
抱如親相敬愛而無過失覩史多天
但由執手熱惱便息樂變化天唯相
向笑便除熱惱他化自在相視成婬
如是後三俱一無染成婬樂愛差別
如前後二天中唯化資具若異此者
俱染不成資並形交方成婬事施設
所說顯時不同由上諸天欲境轉妙
貪心轉增身漸有味故…

俱染不成實並形交方成婬事施設
所說顯時不同由上諸天欲境轉妙
貪心轉重身觸有殊故經少時數成
婬事不介天欲樂應少於人中隨彼
諸天男女膝上有童男童女欻介化
生即說為彼天所生男女初生天衆
身量云何頌曰
初如五至十 色圓滿有衣
論曰且六欲諸天初生如次如五六
七八九十歲人生已身形速得圓滿
色界天衆於初生時身量周圓具妙
衣服一切天衆皆作聖言謂彼言詞
同中印度然不由學自解典言欲生
樂生云何差別頌曰
欲生三人天 樂生三三九處
論曰欲生三者有諸有情樂受現前
諸妙欲境彼於如是現欲境中自在
而轉謂令人趣及下四天有諸有情
樂受自化諸妙欲境彼於自化妙欲
境中自在而轉謂唯第五樂變化天
有諸有情樂受他化諸妙欲境彼於
他化妙欲境中自在而轉謂第六他
化自在天此欲生三依何建立依受
如生現前欲境故依受如樂自化欲
境故依受如樂他化欲境故又依所

如生現前欲境故依受如樂自化欲
境故依受如樂他化欲境故又依所
受下中上境故又依受用有罪有勞
現前欲境故依樂受用無罪有勞自
化欲境故依樂受用無罪無勞他化
欲境故依如是等故有差別樂生三
者三靜慮中於九處生受三種樂以
彼所受有樂異熟無苦異熟故名樂
生此樂生三依何建立依多安住離
生喜樂定生喜樂離喜樂故或依三
種災所及故或依壽喜樂增上故或
依身想異無異故依如是等故有差
別大梵既有喜樂現行名樂生天亦
無有失所說諸天二十二處上下相
去其量云何頌曰
如彼去下量　去上數亦然
論曰一一中間踰繕那量非易可數
但可總舉彼去下量去上例然隨從
何天去下海量彼上所至與去下同
謂妙高山從第四層級去下大海四
万踰繕那上去三十三天亦如去下
海量如三十三天去下大海上去夜
摩天其量亦尒如是乃至如善見天
去下大海從彼上去色究竟天其量
亦尒如是懸遠多踰繕那如明眼人

處大其量亦尒如是乃至如善見天
去下大海從彼上去色究竟天其量
[illegible]
亦尒如是懸遠多踰繕那如明眼人
[illegible]
暫見色頂世尊能以意勢神通運身
往来自在無礙故佛神力不可思議
於下處生昇見上不須曰
離通力依他　下無昇見上
論曰如四大王天衆昇見三十三天
非三十三天昇見夜摩天等然彼若
得定所發通一切皆能昇見於上或
依他力昇見上天謂得神通及上天
衆引接往彼隨其所應或上天来下
亦能見若上界地来向下時非下化
身下眼不見非其境界故如不覺彼
觸故上界地来向下時必化下身為
令下見有餘部說如欲界中若往若
来下眼見上如是色界諸地往来設
離下化身下眼亦見上彼說非理以
色界中諸地相望因果断故要離下
地染方得上生故下地眼根不見上
色是卑下業所感果故雖欲見上而
無見能依地居天已說處量夜摩天
等處量云何有說四天如迷盧頂有
說此四上倍倍增有餘師言初静慮
地宮殿依處等一四洲第二静慮等
[illegible]
小千界第三静慮等中千界第四静
[illegible]

地宮殿依處等第一四洲第二靜處等
小千界第三靜處等中千界第四靜
處等大千界有餘師言下三靜處如
次量等小中大千第四靜處量無邊
際齊何量說小中大千頌曰
四大洲日月　蘇迷盧欲天　梵世各一千
名一小千界　此小千千倍　說名一中千
此千倍大千　皆同一成壞
論曰千四大洲乃至梵世如是總說
為一小千千倍小千名一中千界千
中千界總名一大千此中小千唯舉
至梵世故少光等非小千界攝積小
千等為中大千故中大千亦不攝彼
又言小者是卑下義以除上故如截
角牛積小成餘亦非攝彼此三千界
同壞同成其中有情壞成亦等如外
器量別身量亦別耶亦別云何頌曰
贍部洲人量　三肘半四肘　東西北洲人
倍倍增如次　欲天俱盧舍　四分一一增
色天踰繕那　初四增半半　此上增倍倍
唯無雲減三
論曰贍部洲人身多長三肘半於中
少分有長四肘東勝身人身長八肘
西牛貨人長十六肘北俱盧人三十
二肘欲界六天最下身量一俱盧舍

少分有長四肘東勝身人身長八肘
西牛貨人長十六肘北俱盧人三十

二肘欲界六天最下身量一俱盧舍
四分之一如是後後一一分增至第
六天身一俱盧舍半色天身量初梵
衆天半踰繕那梵輔全一大梵一半
少光二全此上餘天皆增倍倍唯無
雲减三踰繕那謂無量光天倍增二
至四乃至色究竟增滿万六千身量
既殊壽量別不亦別云何頌曰
北洲定千年　西東半半减　此洲壽不定
後十初叵量　人間五十年　下天一晝夜
乗斯壽五百　上五倍倍增　色無晝夜殊
劫數等身量　無色初二万　後後二二增
少光上下天　大全半為劫
論曰北俱盧人定壽千歲彼於人趣
福力最强鈍根薄塵多諸快樂無攝
受過死必上生少受土用果離諸違
諍濁以彼有情所受種種衣服嚴具
皆從樹生諸妙花香處處皆有宫殿
臺閣池路橋舩綵女園林自然華嚴
其地平坦無有丘坑荆棘瓦礫毒剌
鹹鹵亦無毒蟲諸惡禽獸一切資具
非工所成晝夜雖恒受用無罪諸善

業果而不躭著西牛貨人壽五百歲
東勝身人壽二百五十歲南贍部人

非工所成晝夜雖恒受用無罪諸善
業果而不躭著西牛貨人壽五百歲
東勝身人壽二百五十歲南贍部人
[illegible]
壽無定限刧後增減或少或多少極
十年多極八万於刧初位人壽叵量
非百千等所能計故已說人間壽量
長短要先建立天上晝夜方可筭計
天壽短長天上云何建立晝夜人五
十歲為六天中最在下天一晝一夜
乘斯晝夜三十為月十二月為歲彼
壽五百年上五欲天漸俱增倍謂人
百歲為第二天一晝一夜乘斯晝夜
成月及年彼壽千歲夜摩等四隨次
如人二四八百千六百歲為一晝夜
乘斯晝夜成月及年如次彼壽二四
八千万六千歲持雙以上日月並無
晝夜光明依何而有依花開合鳥鳴
不鳴寤寐不同立有晝夜外光明事
依內身成已說欲天壽量長短色天
無有晝夜差別但以刧數知壽短長
彼刧壽短長與身量數等謂若身量
半踰繕那壽量半刧若彼身量一踰
繕那壽量一刧乃至身量長万六千
壽量亦同万六千刧已說色界天壽
短長無色四天從下如次壽量二四
[illegible]
六八万刧上所說刧為定依何為壞
為成為中為大少光以上大全為刧

壽量亦同万六千劫已說色界天壽
短長無色四天從下如次壽量二四
六八万劫上所說劫為定依何為壞
為成為中為大少光以上大全為劫
自下諸天大半為劫即由此故說大
梵王過梵輔天壽一劫半空成住壞
各二十中揔八十中為一大劫取成
住壞揔六十中為大梵王一劫半壽
故以大半四十中劫為下三天所壽
劫量已說善趣壽量短長惡趣云何
頌曰
等活等上六　如次以欲天　壽為一晝夜
壽量亦同彼　極熱半中劫　無間中劫全
傍生極一中　鬼月日五百　頞部陁壽量
如一婆訶麻　百年除一盡　後後倍二十
論曰惡趣亦無如人晝夜然其壽量
比況可知四大王等六欲天壽如其
次第為等活等六捺落迦一晝一夜
壽量如次亦同彼天謂四大王壽量
五百於等活地獄為一晝一夜乘此
晝夜成月及年以如是年彼壽五百
乃至他化壽万六千於炎熱地獄為
一晝一夜乘此晝夜成月及年彼壽
如斯万六千歲極熱地獄壽半中劫
無間地獄壽一中劫傍生壽量多無
定限若壽極長亦一中劫謂難陁等

一晝一夜乘此晝夜成月及年彼壽
如斯万六千歲極熱地獄壽半中劫
無間地獄壽一中劫傍生壽量多無

定限若壽極長亦一中劫謂難陀等
諸大龍王故世尊言大龍有八皆住
一劫能持大地鬼以人間一月為一
日乘此成月歲壽五百年寒那落迦
云何壽量世尊寄喻顯彼壽言如此
人間法黍二十成摩揭陁國一麻婆
訶量有置巨勝平滿其中設復有能
百年除一如是巨勝易有盡期生頞
部陁壽量難盡此二十倍為第二壽
如是後後二十倍增是謂八寒地獄
壽量此諸壽量有中夭耶頌曰

諸處有中夭　除北俱盧洲

論曰諸處壽量皆有中夭唯北俱盧
定壽千歲此約處說非別有情有別
有情不中夭故謂住覩史多天一生
所繫菩薩次定盡彼天中壽量若最
後有佛記佛使隨信法行菩薩輪王
母懷彼二胎時此等有情事未究竟
終不中夭非謂必盡隨所生處壽量
短長

說一切有部順正理論卷第三十一